抑陰之書尊乾而卑坤尊君而卑臣尊父而卑子尊夫而卑婦尊中國而賤外夷尊君子而賤小人三百八十四爻之義無非所以存天理正人心扶綱常而垂教於萬世也是則作易者其有憂患乎不然何以曰聖人以此洗心退藏於密愚生賦性愚魯識見庸陋少讀易於國正何先生子舉編修劉先生均堂長饒先生魯之門得於耳提面命之際悟於心領意會之表始知易之為易大之為天地幽之為鬼神明之為人物吉凶消長之

陽氣變化言之謂之六龍聖人居天下之上措天下之安所以達天道於天下國家也大明乾道之終始則見潛見惕躍飛亢六位各以其時成其德聖人能明天道故奮然乘六龍以當天運不失其時所以行天道也所以當天運即用九也用潛龍而盡養晦之道用見龍而盡普施之道用惕龍而盡戒懼之道用躍龍而盡進止之道用飛龍而盡上治之道用亢龍而盡持盈之道此皆循天理之當然而行之耳

見不移是為事之幹統而言之曰四德是為天命之
性是為道之形體以君子而行乎元之德則自惻隱
之心推而合天地萬物為一體仁之大也體仁體元
也比而效之謂之體體法於乾之元而滿腔惻隱則
仁道大而足以長人矣行乎亨之德則自辭遜之心
推而為節文儀物之美君明臣忠父慈子孝兄友弟
恭夫義婦順上下皆美際會交通禮之合也行乎利
之德則自羞惡之心推而至于耻一物之不利順物

專於自用是謂發一國之房一家之間在下而專於
自用是謂越長幼之倫冬華而雷為妖為災人躁而
狂為凶為殃故潛龍勿用以在下言之位之當然也
陽氣在下而潛藏皆不可以施用也
初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎
世不成乎名遯世無悶不見是而無悶樂則行之憂則
違之確乎其不可拔潛龍也
初九陽之微龍德之潛隱乃聖賢之在側陋是以君

象則有惕懼之象其占則知戒懼自无咎也

象曰終日乾乾反覆道也文言曰終日乾乾行事也又曰終日乾乾與時偕行

九三終日乾乾豈曰役心於計謀功利之域其所謂道無非人倫日用常行之道其動也與道偕行其靜也與道偕止曰反覆道者動息不離乎道也又曰行事也乃推體以達諸用而言也九三君子仁之實得於心則推而愛親慈幼仁民愛物皆仁之見於行事

闕

九四或躍在淵无咎

闕

象曰或躍在淵進无咎也文言曰或躍在淵自試也又曰或躍在淵乾道乃革

闕

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恒非離羣也君子進德脩業欲及時也故无

爻其變為乾之大有其象剛健中正以居尊位有飛龍之象其占則利見大人大人也

象曰飛龍在天大人造也文言曰飛龍在天上治也又曰飛龍在天乃位乎天德

造者有所作為之謂古之創業者則曰肇造區夏復古則曰再造國家大人有盛德而居天位其造也立綱陳紀制禮作樂以維持斯世顯設治具宣德流化以轉移人心用賢使能偃武脩文以開啟太平其有

覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也
同則合異則離物之情也天地萬物同聲必相應同
氣必相求水必流濕火必就燥雲必從龍風必從虎
此天理不約而自符然物之類從一物親一物而已
至于聖人者三才之宗主萬物之天地所謂出乎其
類拔乎其萃故聖人一作而萬物覩本乎天者日月
星辰之屬皆親乎上而各順其軌本乎地者山川
草木之屬皆親乎下而各適其性各從其類以歸乎

私聖心之是非不蔽即一心之鬼神也先天而天弗
違意之所為理不外是如簫韶作而鳳凰儀風化行
而麟趾應王道得而陰陽和天不違乎我也後天而
奉天時理之所在心不咈是河出圖而八卦畫洛出
書而九疇叙四時行而歷象頒我不違乎天也天且
弗違人與鬼神囿乎天理之内者誰能違之乎夫子
以配合言則合天地日月四時鬼神言之以先後言
則專以天言之夫天專言之則道也舉天言則天地

六龍之首故曰貴曰高闕　非君故曰無位陽剛無陰故曰無民自四而下皆從九五故曰無輔如是而動其誰與我高貴鄉公是也童溪曰生殺予奪之權已擅於九五故曰貴而無位謳歌訟獄之心已歸于九五故曰高而無民同心同德之佐已從於九五故曰賢人在下位而無輔上九失道寡助動而有悔宜也

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不

皆用九而不用七者老變而少不變乾之用九者處陽剛之道以陽居乾體純乎剛者也剛柔相濟則為中乃以純剛是過乎剛也見羣龍无首吉觀諸陽之義無為首則吉也以剛為天下先凶之道也

象曰用九天德不可為首也文言曰乾元用九天下治也又曰乾元用九乃見天則

夫子既以乾為首又曰不可為首何也謂之首者以其為萬物之元不可為首者以其剛不可好先過亢

順而為貞乾為馬以其健於行也若乾行而坤止則无以成化育之功故坤亦取諸馬牝馬柔順而健行能利正唯君子能體坤而行之若小人則入於邪而失其正陰從陽者也待陽倡而後和陰而先陽則為迷錯居後乃得其常陰待陽倡而和則得其所主利萬物則主於坤生成皆地之力也主便如母道主家一般主於内而致富家之吉也西南陰方從其類為得朋東北陽方離其類為喪朋安貞吉得其常則安

安於常則貞是以吉也坤卦其變則為乾其象則為地為母為牝馬為牛其占利於安貞則吉也

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

乾稱大坤稱至至比大義差緩聖人於尊卑之變謹嚴如此陰不得以僭陽臣不得以陵君也大則无疆

至則有極始者氣之元生者形之元萬物禀氣於乾受形於地乾以一而化坤以兩而神是物之稟氣而成形之始者皆坤之順承乎天也此坤之元所以配乎乾之元也乾之亨而溥物者所以沛而為雲雨之澤坤之厚而載物者所以承其雲雨之施故能合乎乾之无疆也坤其静也翕故曰含弘含言無所不容弘言無所不有其動也闢故曰光大光言無所不顯大言無所不被含弘德之器光大德之化坤宅萬物

昭昭之令聞小象謂愼不害也括囊即愼也无咎即
不害也天下徒知毁之爲害六四乃知譽之爲害不
其謹之至歟楊氏曰六五以臣居君位則僭也六四
不幸而近之唯恐去之不速隱之不深此龔勝所以
不任於王莽之朝而蔡邕所以失節於董卓之官也
聖人嚴臣子之大分於六五則深戒之以居天下之
禮於六四則力勸之以潔身之節隱之於六五而發
之于六四其防患深矣此爻其變爲坤之豫卦其象

六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也

坤雖臣道五實君位故為之戒云黃裳元吉黃中也裳下服元大而善也守中而居下則元吉謂守其分也夫中者天理之自然人事之當然也以其體則無偏無倚是為天命之性以其用則無過不及是為率性之道在五行為土在五常為信在五色為黃中為仁義禮智之樞紐天下之事合乎此則吉悖乎此則凶六居五位得其中矣陰而居中以之盡君道則

能守中居上而得元吉以之盡臣道則能守中居下而得元吉小象釋之曰文在中者剛柔雜為文六柔也五剛也文在中謂有文德而居中也楊氏曰五君位也而坤臣道也坤之六爻皆順承乎乾元五之一君故坤六五聖人設黃裳之戒使之守中居下安人臣之分則大吉吾於乾坤見君臣之大分此爻其變則為坤之比卦其象中位順體有黃裳之象其占守其分則元吉也

難生未能通暢則艱也動乎險中大亨貞此釋元亨利貞也屯難之世上下无常分貴賤无定位非正也屯難而後君君臣臣而天下治故曰大亨正言亨而後正也雷雨之動滿盈造化之氣動以正雷升雨降則萬物盈滿乎天地之間豈有不大亨乎君臣之動以正則屯難解而王澤下流矣天造草昧宜建侯而不寧此總勿用有攸往利建侯而兼釋之謂屯之始亨天運造始雜亂冥晦之際宜慎動而不可妄作宜

服關雎始以明守禮之固窈窕淑女鐘鼓樂之關雎終以明成禮之美也乘彼垝垣以望復關谷風始以譏失正也桑之落矣其黃而隕谷風終以明見棄也女子當屯難之世唯憂其志行之不正不憂其婚姻之不時也昔太公避紂居於北海此不字之時也及遇文王爲周輔佐其十年乃字乎四皓避秦居於商山此不字之時也一從惠帝作漢羽翼其十年乃字乎小象謂六二之難乘剛以二乘初九之剛也以十年

乃守為反常者以上有正應久難必通終有以絶其妄求而反其常道之正也

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

六三以陰居剛不中不正存震動之極性決躁妄動者也五應二而不應三上無應援將安之乎如即鹿而无虞人引導惟有陷入于林莽之中君子見事之幾微不若舍而勿逐若貪進而往則徒自取窮吝而

己天下有不可輕動之時則君子有不可輕動之心蓋功无幸成業无孤立我欲濟世安民矣上無濟世安民之援則不若待其時也我欲興利除害矣上无興利除害之援則不若藏其用也微子未嘗无興商之道上無應與是以為去商之行孟子未嘗无王齊之心上無應與是以有去齊之志郭林宗所以不仕於漢管幼安所以不仕於魏非無憂世之心也以无應則无功也小象以從禽釋即鹿无虞謂即鹿无虞